十誦律卷第六十一 善誦毗尼序卷中 以
東晉罽賓三藏卑摩羅叉 續譯
七百比丘集滅惡法品第二之餘
長老級闍蘇弥羅來滿七百僧蘇
弥羅入僧中已是時長老三菩伽如
是思惟我等若在僧中滅是惡事或
有不習比丘言是事不應如是滅是
事應如是滅我今當僧中作羯磨一
切僧當聽滅是事長老三菩伽僧中
唱大德僧聽我等僧中滅是惡事若
有不習比丘言是事不應如是滅是
事應如是滅我今當僧中作羯磨一
切僧當忍聽滅是事如是白是時三菩
伽僧中唱四比丘名字阿盤提達䞋
那婆多國四客比丘東方四舊比丘何
等阿盤提達䞋那婆多國四客比丘二
薩婆伽羅婆梨婆羅上座二沙羅三耶
輸陁四級闍蘇弥羅是為四客比丘
何等東方四舊比丘一上座梨婆多
二長老三菩伽三修摩那四薩波摩
伽羅摩是為東方四舊比丘長老三
菩伽僧中唱大德僧聽我唱是八人

名字阿盤提達嚫那婆多四客比丘
東方四舊比丘若僧時到僧忍聽是
八人作烏迴鳩羅爲斷滅僧中惡事
故如是白是時長老阿嗜多受戒五
歲善誦持毗尼藏在僧中長老三菩
伽如是思惟是阿嗜多比丘受戒五
歲善誦持毗尼藏在此間僧中若我
等令阿嗜多比丘依上座烏迴鳩羅
滅僧中惡事諸上座或能不喜我等使
阿嗜多依受上座作烏迴鳩羅沙樹
林中爲諸上座作敷坐具人三菩伽
如是思惟竟僧中唱大德僧聽是阿
嗜多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏
學持阿含若僧時到僧忍聽是阿嗜
多比丘依受諸上座作烏迴鳩羅沙
樹林中作敷坐具人如是白如是白
二羯磨僧聽阿嗜多比丘依上座作
烏迴鳩羅沙樹林中與上座敷坐具
竟僧忍默然故是事如是持是時阿嗜
多比丘從座起至樹林中與諸上座比
丘敷坐具已還到集僧中白諸上座大德
上座我已於樹林中敷坐具竟上座自
知時諸上座從座起向樹林中敷坐具處

自敷尼師檀結加趺坐長老三菩伽
從座起偏袒右臂合手向上座薩婆
伽羅婆梨婆羅如是言大德上座塩
淨實淨不上座還問云何名塩淨三
菩伽言毗耶離諸比丘塩共宿著淨
食中噉言是事淨實淨不上座荅不
淨不淨得何罪荅得突吉羅罪三菩
伽問佛何處結戒上座荅舍婆提國
毗尼藥法中三菩伽問薩婆伽羅婆
梨婆羅上座竟次問上座沙羅上座
耶輸陁級闍蘇弥羅梨婆多修摩那
婆棄伽弥問一切上座乃至問阿嗜
多汝亦如是知如上座荅不阿嗜多
荅我亦如是知如上座荅阿嗜多亦
問三菩伽長老亦如是知如上座荅
不三菩伽荅我亦如是知如上座荅
是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽
今僧以滅十事中第一事已如法如
善如佛教現前僧中滅是惡事是中
無有一比丘非法言法法言非法非
善言善善言非善是非法非善非佛
教如是不淨作是語竟行一籌為滅
一惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅

婆梨婆羅大德二指淨實淨不上座
還問云何名二指淨答毗耶離諸比
丘食竟從座起不受殘食法兩指抄
飯食噉言是事淨實淨不上座答不
淨不淨得何罪上座答得波逸提罪
問佛何處結戒答毗耶離國爲不受
殘食法結戒三菩伽問薩婆伽羅波
梨婆羅竟次問上座沙羅耶輸陀級
闍蘇弥羅梨婆多修摩那婆棄伽弥
問一切上座乃至問阿嗜多海亦如
是知如上座答不阿耆多答言我亦
如是知如上座答阿嗜多轉問三菩
伽長老亦如是知如上座答不三菩
伽言我亦如是知如上座答是時長
老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以
滅十事中第二事已如法如善如佛
教現前僧中滅是惡事是中無有比
丘非法言法法言非法非善言善善
言非善是非法非善非佛教如是不
淨作是語竟行二籌爲滅二惡事故
三菩伽問上座薩婆伽羅波梨婆羅
大德逆聚落淨實淨不還問云何名
逆聚落淨答毗耶離諸比丘逆聚落

邊得食不受殘食法啟言是事淨為
實淨不上座答不淨不淨得何罪答
得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶
離國為不受殘食法故結戒三善伽
問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問
上座沙羅耶輸陁級闍蘇弥羅梨婆
多修摩那波棄伽問一切上座乃至
問阿嗜多汝亦如是知如上座答不
阿嗜多言我亦如是知如上座答阿
嗜多亦問三善伽長老亦如是知如
上座答不三善伽言我亦如是知如
上座答是時長老三善伽僧中唱大
德僧聽今僧以滅十事中第三惡事
已如法如善如佛教現前僧中滅是
惡事是中無有一比丘非法言法法
言非法非善言善善言非善此非法
非善非佛教如是不淨作是語竟行
二籌為滅三惡事故三善伽問薩婆伽
羅波梨婆羅生和合淨大德上座是
淨實淨不還問云何名生和合淨答
毗耶離諸比丘食竟從座起生乳酪
酥共和合衆言是事淨為實淨不答
不淨問不淨得何罪答得波逸提罪

問佛何處結戒答毗耶離為不受殘
食法故結戒三善伽問薩婆伽羅波
梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸
陁級闍蘇彌羅梨婆多修摩耶波奈
伽彌問一切上座乃至問阿嗜多汝
亦如是知如上座答不阿嗜多言我
亦如是知如上座答阿耆多還問三
善伽長老亦如是知如上座答不二
善伽言我亦如是知如上座答是時
長老三善伽僧中唱大德僧聽今僧
以滅十事中第四事已如法如善如
佛教現前僧中滅是惡事是中無有
一比丘非法言法法言非法非善言
善善言非善此非法非善非佛教如
是不淨作是語竟行四籌為滅四惡
事故三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅
大德上座如是淨實淨不上座還問
云何名如是淨答毗耶離諸比丘內
界共住處別作羯磨言是事淨為實
淨不答不淨問不淨得何罪答得突
吉羅罪問佛何處結戒答占波國中
毗尼行法中三善伽問一切上座竟
乃至阿嗜多汝亦如是知如上座答

不阿耆多言我亦如是知如上座答
阿耆多轉問三耆伽長老亦如是知
如上座答不答我亦如是知如上座
答三耆伽僧中唱大德僧聽今僧以
滅十事中第五事已如法如善如佛
教現前僧中滅是惡事是中無有一
比丘非法言法法言非法非善言善
善言非善此非善非法非佛教如是
不淨作是語竟行五籌為滅五惡事
故三耆伽問薩婆伽羅波梨婆羅大
德上座誰知淨實淨不上座還問云
何名誰知淨答毗耶離諸比丘各各
住處作非法羯磨竟入僧中白我等
處處作羯磨諸僧誰知言是事誰知
淨為實淨不答不淨問不淨得何罪
答得突吉羅罪問佛何處結戒答占
波國毗尼行法中三耆伽問薩婆伽
羅波梨婆羅上座竟次問一切諸上
座乃至阿耆多汝亦如是知如上座
答不阿耆多言我亦如是知如上座
答阿耆多轉問三耆伽長老亦如是
知如上座答不答言我亦如是知如
上座答三耆伽僧中唱大德僧聽今

僧以滅十事中第六事已如法如善

如佛教現前僧中滅是惡事是中無
有一比丘非法言法法言非法非善
言善善言非善此非法非善非佛教
如是不淨作是語竟行六籌為滅六
惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆
羅大德上座貧住處淨實淨不上座
還問云何名貧住處淨答毗耶離諸
比丘言我等住處自作酒飲言是事
淨為淨不答不淨問不淨得何罪答
得波逸提罪問佛何處結戒答婆提
國跋陀婆提城為長老娑伽陀結戒
不得飲酒三菩伽問薩婆伽羅波梨
婆羅上座竟次問一切上座乃至阿
嗜多波亦如是知如上座答不阿嗜
多言我亦如是知如上座答阿嗜多
轉問三菩伽長老亦如是知如上座
答不答言我亦如是知如上座答三
菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十
事中第七事已如法如善如佛教現
前僧中滅是惡事是中無有一比丘
非法言法法言非法非善言善善言
非善此非法非善非佛教如是不淨

作是語竟行七籌為滅七惡事故三
菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上
座行法淨實淨不答有行法淨行亦
淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨
不行亦不淨何等行法淨行亦不
淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不
行亦不淨偷婬妄語兩舌惡口綺語
慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不
淨是為行法不淨行亦不淨不行亦
不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨
答曰不殺不偷不邪婬不妄語兩舌
惡口綺語慳貪瞋恚邪見是為行法
淨行亦淨不行亦淨三菩伽問薩婆
伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上
座乃至阿嗜多汝亦如是知如上座
答不阿嗜多言我亦如是知如上座
答阿嗜多轉問三菩伽長老亦如是
知如上座答不三菩伽言我亦如是
知如上座答三菩伽僧中唱大德僧
聽今僧以滅十事中第八事已如法
如善如佛教現前僧中滅是惡事是
中無有一比丘非法言法法言非法
非善言善善言非善此非法非善非

佛教如是不淨作是語竟行八籌為
滅八惡事故三善伽問薩伽婆伽羅
波梨婆羅大德上座不益縷邊尼師
檀淨實淨不還問云何不益縷邊尼
師檀淨呰毗耶離諸比丘作不益縷邊
尼師檀言是事淨為淨不呰不淨不
淨得何罪呰得波逸提罪問佛何處結
戒呰舍婆提國佛為長老迦留陀夷
聽益縷邊一磔手尼師檀結戒三善
伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問
一切上座乃至阿嗜多汝亦如是知
如上座呰不阿嗜多言我亦如是知
如上座呰阿嗜多轉問三善伽長老
亦如是知如上座呰不三善伽言我
亦如是知如上座呰三善伽僧中唱
大德僧聽今僧以滅十事中第九事
已如法如善如佛教現前僧中滅是
惡事是中無有一比丘非法言法
言非法非善言善言非善此非善
非法非佛教如是不淨作是語竟行
九籌為滅九惡事故三善伽問薩婆
伽羅波梨婆羅大德上座金銀寶物
淨不還問云何金銀寶物淨呰毗耶

十誦律第六十一　第十張　以

離諸比丘言金銀寶物淨為淨不答
不淨不淨得何罪答得波逸提罪問
佛何處結戒答毗耶離為跋難陀釋
子結戒不得取金銀寶物三菩伽問
薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一
切上座乃至阿耆多汝亦如是知如
上座答不阿耆多言我亦如是知如
上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦
如是知如上座答不三菩伽言我亦
如是知如上座答三菩伽僧中唱大
德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如法
如善如佛教現前僧中滅是惡事是
中無有一比丘非法言法法言非法
非善言善善言非善與非法非善非佛
教如是不淨作是語竟行十籌為滅
十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨
婆羅語長老三菩伽是事今已滅竟
如法如善如佛教現前行十籌了了
問答或有不智比丘作是語今滅是十
事為如法滅耶為不如法滅耶皆不
可知以是故汝三菩伽當往大會僧
中使大會僧皆共普問是十事如此
我答汝今一無異如是教竟諸上座

從座起往至大會僧處還至本坐處
坐長老三菩伽起合手向上座權婆
伽羅婆梨婆羅如是言大德一座鹽
淨實淨不荅不淨不淨得何罪荅得
突吉羅罪佛何處結戒荅舍婆提國
毗尼藥法中大德上座二指淨實淨
不荅不淨不淨得何罪荅波逸提罪
佛何處結戒荅毗耶離為不受殘食
法故結戒大德上座近聚落淨實淨
不荅不淨不淨得何罪荅得波逸提
罪佛何處結戒荅毗耶離為不受殘
食法故結戒大德上座生和合淨實
淨不荅不淨不淨得何罪荅得波逸
提罪佛何處結戒荅毗耶離為不受
殘食法結戒大德上座如是淨實淨
不荅不淨不淨得何罪荅得突吉羅
罪佛何處結戒荅占波國毗尼行法
中大德上座證知淨實淨不荅不淨
不淨得何罪荅得突吉羅罪佛何處
結戒荅占波國毗尼行法中大德上
座貧住處淨實淨不荅不淨不淨得
何罪荅得波逸提罪佛何處結戒荅
婆提國跋陁婆提城為長老婆伽陁

結戒不得飲酒大德上座行法淨實
淨不荅有行法淨行亦淨不行亦淨
有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何
等行法不淨行亦不淨不行亦不淨
荅教罪乃至邪見行亦不淨不行亦
不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨
荅不教等法是為行法淨行亦淨不
行亦淨大德上座不益縷邊尼師檀
淨實淨不荅不淨不淨得何罪荅得
波逸提罪佛何處結戒荅舍婆提國
為迦留陀夷聽益縷邊一磔手尼師
檀結戒大德上座金銀寶物淨實淨
不荅不淨不淨得何罪荅得波逸提
佛何處結戒荅毗耶離為跋難陀結
戒不得取金銀寶物長老三菩伽僧
中如法滅是毗耶離諸比丘十事罪
如法滅竟便說此偈

若人不知罪不除　他為除罪便瞋恚
是名無智愚癡人　日日忘失功德利
譬如月十六日後　其光漸漸消滅盡
若有人知罪得除　他為除罪便歡喜
是名有智黠慧人　日日大得功德利
譬如月生一日後　其光漸漸轉增上

七百比丘集滅惡品竟　

毗尼中雜品第三

佛在舍婆提城有比丘與一比丘相
嫌礼拜恭敬是比丘高聲大喚諸比
丘大集問何以故大聲喚答言此比
丘打我諸比丘問此比丘實打不比
丘答言我礼拜恭敬實不打是比丘
先相嫌故為我作過耳諸比丘是事
白佛佛以是因緣會僧會僧已告諸
比丘從今日若先相嫌不應礼拜若
礼拜得突吉羅罪長老優波離問佛
如佛所言先相嫌不應礼拜若未受
具戒人先相嫌者得礼拜不佛言不
得若僧都會時聽礼無罪優波離問
沙弥受具足羯磨時男根轉成女為
名比丘名比丘尼耶佛言名比丘尼
又問式叉摩尼受具戒羯磨時女根
轉成男為名比丘尼名比丘耶佛言
名比丘又問若一切比丘結界羯磨
時僧都轉成女是界名比丘界名比
丘尼界耶佛言名比丘尼界問若一
切比丘尼結界羯磨時都轉成男是
界名比丘尼界名比丘界耶佛言是

名比丘界問若比丘結界羯磨時或
轉者或不轉者是界名比丘界名比
丘尼界耶佛言若說羯磨人是男界屬
比丘成女界屬比丘尼問比丘結界
羯磨時說羯磨比丘獨轉成女是界
名比丘界名比丘尼界耶佛言名比
丘尼界問比丘尼結界羯磨時說羯
磨人獨轉成男是界名比丘尼界名
比丘界耶佛言名比丘界
諸比丘為比丘尼作種種羯磨諸比
丘尼不受是事白佛佛言比丘不應
與比丘尼作羯磨還比丘尼應與比
丘尼作羯磨除三種羯磨何等三一
者受具戒二者行摩那埵三者出罪
羯磨
諸比丘尼為比丘作種種羯磨諸比
丘不受是事白佛佛言比丘尼不應
與比丘作羯磨還比丘應與比丘作
羯磨除三種羯磨何等三一者不礼
拜二者不共語三者不敬畏羯磨
佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲
聽法其日說戒諸比丘語姉妹汝出
去我欲作法事說戒比丘尼言我等

欲聽諸比丘戒諸比丘言佛未聽我等比丘尼前說比丘戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘戒不聽比丘尼說比丘戒若比丘說戒時忘聽比丘尼口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽法其日說戒諸比丘尼言大德汝出去我欲作法事說戒諸比丘言我欲聽比丘尼戒諸比丘尼言佛未聽我等比丘前說比丘尼戒是事白佛佛言聽比丘尼比丘前說比丘尼戒不聽比丘說比丘尼戒若比丘尼說戒時忘聽比丘口授波斯匿王請佛及阿難明日入宮食阿難先已受他請時忘不憶復受王請佛默然受請竟王頭面礼佛足還宮是夜辦種種飲食辦竟敷佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦佛著衣持鉢共阿難入王宮食尒時阿難二請忘不與他一請阿難以食著口中是時乃憶知有二請不與他一請不敢吐食為恭敬佛故又不敢咽為持戒故佛知阿難心悔告阿難心念與他已便食長老優波離問佛佛聽

阿難心念與他得食若餘人心念與
他亦得食不佛言不得除五人一者
坐禪人二者獨處三者遠行四者長
病五者飢餓時依親里住如是人更
無餘人聽心念與他
有比丘與一比丘相嫌與清淨是人
高聲大喚諸比丘大集問何以大喚
荅言是比丘重罪欲我邊懺悔諸比
丘問是比丘汝實重罪欲懺悔不荅
言不我欲與清淨此人與我相嫌是
故大喚與我作過是事白佛佛言從
今日先相嫌人不應與清淨不應與
欲不應與自恣不應與懺悔若與懺
悔得突吉羅罪優波離問佛若比丘
一處僧擯餘處得懺悔不佛言不得
除是精舍空若諸比丘死若反戒若
入外道聽餘處懺悔無罪憍薩羅國
有二聚落界相連是中一比丘尼謂
是一聚落入異聚落界諸比丘尼語
此比丘尼汝得僧伽婆尸沙罪是比
丘尼言何等僧伽婆尸沙諸比丘尼
言汝獨入異聚落是比丘尼心中悔
出界故得僧伽婆尸沙以是事白佛佛

知故問汝謂是一界謂是異界耶比
丘尼言我謂是一界佛言無罪從今
日聽若有兩聚落界相連是中應作
一界羯磨云何作一比丘尼應僧中
唱大德尼僧聽某甲某甲聚落界是
中欲作一界羯磨若僧時到僧忍聽
某甲某甲聚落界作一界羯磨如是
白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落
界作一界羯磨竟僧忍默然故是事
如是持
諸比丘從憍薩羅國遊行欲至舍婆
提城逝祇洹有好林木茂盛其中淨潔
諸比丘心樂是處其日說戒諸比丘
言是中作說戒說戒竟入祇洹祇洹
比丘打揵槌欲說戒客比丘問何以
打揵槌答欲說戒客比丘言我等已
說戒竟問長老汝等何處說戒答某
處祇洹比丘言汝等破僧客比丘言云
何破僧汝等界內二處說戒輕我等故
客比丘心悔我等破僧或得偷蘭遮罪
是事白佛佛知故問汝心云何客比
丘言我謂是外界佛言無罪從今日
不得為小因緣故住道中說戒若欲

說戒當上高處立觀知近處有精舍
無若有應入中作布薩說戒
憍薩羅國有邊聚落諸比丘畏賊棄
精舍入是聚落其日說戒日有比丘共
賊來是比丘不知何者是外界何者
是內界是事白佛佛言有聚落屬賊
是一切外界是時隨所在處自在說戒
舍婆提國有賈客主欲至他國占沸
星日發有比丘以此布薩日欲共賈
客主去是比丘到賈客主所語言小
住我有法事賈客主答今是沸星日
好不得住汝作法事竟隨後來諸比
丘不知當云何是事白佛佛言若賈
客住廣說戒若小住略說戒若不住
三語說若都不聽住各各口語今日
布薩說戒若白衣在比丘出不得各
各口語是時應一心念今日布薩說
戒是賈客主發到宿處作制限不得
散住若散住盡奪財物及奪命是日
說戒日諸比丘不知當云何是事白
佛佛言從今日若有如是布薩說戒
日應但一心念今日布薩說戒有賈
客主到有龍處宿諸比丘語賈客主

我等欲作法事賈客主言大德是處龍
處莫作聲龍便聽我等得大愁怖諸
比丘不知當云何便白佛佛言從今
日如是布薩說戒曰應但一心念今
日布薩說戒有賈客主到鬼神處宿
是日說戒日諸比丘語賈客主我等
欲作法事賈客主言大德是處鬼神
處莫作聲鬼便來我等得大愁怖諸
比丘不知當云何便白佛佛言從今
日若如是布薩說戒曰但應一心念
今日布薩說戒
長老優波離問佛阿蘭若比丘在獨
處一身當云何說戒云何自恣云何
受衣云何受七日法云何受七日藥
云何與一請云何衣物以清淨故施
佛告優波離若阿蘭若比丘獨處一
身聽一心念今日布薩說戒得說戒
法自恣受衣受七日法受七日藥與
一請及淨施衣物亦令
神通大德大力比丘至淨國乞食國
人多惡若受飲食先好洗手是比丘
先受食便欲噉淨人言我等非不淨
人持飲食來與比丘不手授便著地

諸比丘不知當云何白佛佛言從今
日淨國中聽不手授得取以淨國土
故有一住處一上座犯僧伽婆尸沙
上座言我當行波利婆沙行摩那埵諸
人言上座行波利婆沙摩那埵何況
中座下座生不信心諸比丘是事白
佛佛言若一心生念從今日更不作
是時即得清淨
有一住處有比丘大德多知我行波
利婆沙行摩那埵諸人言大德多知
比丘行如是事何況餘人生不信心
諸比丘以是事白佛佛言若一心生
念從今日是事更不作是時即得清淨
有比丘犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言
汝行波利婆沙摩那埵是罪如法懺
悔其人言我不能行我寧當反戒諸
比丘以是事白佛佛言若一心生念
從今日更不作是時即得清淨有比
丘病犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝
行波利婆沙摩那埵是罪如法懺悔
其人言我不能行懺悔法無力故諸
比丘言汝乞出罪羯磨其人言我不
能胡跪往諸比丘以是事白佛佛言

若一心生念從今日更不作是時即

得清淨

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不滿二十人是比丘欲至他處懺悔道路遇賊死諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不清淨是比丘至他衆欲懺悔道路遇賊奪命諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

（凡有六種懺法不可妄用及詳律也 慮為自欺罪亦不除要須廣閱明律 者能尚之可 補吾難知）

憍薩羅國遠住處二比丘共住有賊来捕是比丘欲祠祀故賊一面住守是二比丘其日説戒日二比丘言衆落主小放我等欲作法事賊言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛説俱有罪人不得清淨賊言汝道何物汝欲走去耶荅言共道何等荅言我等有過欲

懺悔可賊言汝有何過咎如是如是
過賊言汝等是好人有余許小事持是
作過我等是惡人惱如是好善人賊
到賊主所言是比丘好善人可放使
去我更覓餘人賊主言放去比丘從
恐怖中得脫是二比丘以是事向諸
比丘說諸比丘以是事白佛佛言從
今日如是急事若不相應罪聽懺悔
憍薩羅國遠住處有二比丘共住有
賊來捕是比丘為祠祀故賊一面住
守是二比丘其日是說戒日比丘言
聚落主小放我等我等欲作法事賊
言聽汝作法事二比丘小遠一人言
我有罪一人言我亦有罪佛說相應
罪不得懺悔不相應罪得懺悔今我
等是相應罪不得共懺悔賊言汝道
何等欲走去耶荅言不去問若不走
道何等荅言我等有過欲懺悔可賊
言汝有何過咎如是如是過賊言汝
等是好善人有余許小事持作過我
等是惡人惱如是善人賊到賊主所
言是比丘善人可放使去我等更覓
餘人賊主言放去是二比丘恐怖中

得脫向諸比丘說諸比丘白佛佛言
從今日若有相應罪是比丘一心生
念口言後當向清淨比丘懺悔聽受
相應罪懺悔
有一住處比丘病墮罪語看病人我
有罪看病人言我亦同有是罪佛說
有相應罪一心生念口言懺悔後聽
受他懺悔我等是事故欲從汝懺悔
看病人答遠住處二比丘為賊捕得
欲祠祀是故佛聽若相應罪懺悔不
聽病人如是懺悔是病比丘死心悔
故墮惡道是事白佛佛言從今日若
有相應罪若賊捕得若病人聽心生
口言懺後當從清淨比丘懺悔後聽
受他懺悔
憍薩羅國舍利弗欲遊行至舍婆提
中道有空精舍是說戒日不知何者
是內界何處是界外是事白佛佛言
若有棄空精舍是名一切界外是中
隨意說戒
憍薩羅國有二聚落連界是時飢餓
有比丘尼將一比丘尼伴到異聚落
親里舍與二三日食更不能與語比

丘尼言汝一人尚不能活何以將人
来比丘尼荅佛不聽我獨餘聚落行
以是故將来比丘尼不知當云何便
白佛佛言從今日連界是中應作一界
羯磨云何作僧一心會一比丘尼應唱
言大德尼僧聽某甲某甲聚落作一界
羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚
落作一界羯磨如是白白二羯磨僧
已聽某甲某甲聚落作一界羯磨竟
僧忍默然故是事如是持
憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經
過大澤諸比丘從賈客主乞水賈客
主即出水與著鉢中水上有少食諸
比丘棄水賈客主言汝亦知是中無
水水難得何以棄水比丘言日時已
過是水上有少食不應飲故是比丘
不知當云何是事白佛佛言不應一
切棄棄上少許水下淨水聽飲
憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經
過大澤故諸比丘從賈客主乞水賈
客主即出水與著鉢中水底有少許
食諸比丘棄水賈客主言汝亦知是中
無水水難得何以棄是水比丘荅言

日過中是水底有少食不應飲是故
棄是比丘不知當云何是事白佛佛
言不應一切棄上水聽飲下底應棄
諸比丘從放牛人乞水水瓶臟瀉水
著鉢中水上凝酥如芥子諸比丘不
知當云何是事白佛佛言酥可却者
却淨水應飲諸比丘持臟鉢著汪池
水中取水水臟盡凝諸比丘不知當云
何是事白佛佛言酥可却者却淨水應
得飲諸比丘鉢有殘食著鉢著潢池水
中取水食沒入水遥見飯白諸比丘
不知當云何便白佛佛言可却者却
殘餘淨水得飲
沙弥白衣捉瓶酥麻油澍著比丘鉢
中不斷諸比丘心中疑我或非是受
法便白佛佛言是澍下流非上流不
破受法
憍薩羅國比丘遊行至舍波提國
經過大澤是時有小沙弥持淨物沙
弥不能擔便白佛佛言比丘應并擔
淨人去諸比丘舍內壁上有棚棚上
有食沙弥小不及舉食不及取食諸
比丘不知當云何便白佛佛言比丘

明日當持淨人棚上取
憍薩羅國諸比丘遊行至舍衛提道
中值河水沙彌小揩淨物不能渡諸
比丘不知當云何便白佛佛言比丘
當揩沙彌渡河憍薩羅國諸比丘遊
行至舍衛提道中值河水沙彌小揩
淨物是河不駃長比丘揩沙彌渡為
水所漂比丘手觸食諸比丘疑是食
或能不淨便白佛佛言淨人恒念守
視食囊雖觸無罪有河淨囊渡揩淨
物沙彌小諸比丘不知當云何便白
佛佛言比丘當使淨人持食著淨囊
上渡到彼岸上莫手觸食還使淨人
捉比丘新熏鉢酥著鉢二三過洗膩
氣不淨便白佛佛言若一心三洗若
是鉢名淨
比丘用不淨脂塗鉢受熱是比丘一
切藥白佛佛言不應一切藥漏者餘
器中應食餘者鉢熱是應棄比丘繩
綴鉢用受熱粥少藏從綴間出比丘
部一切藥佛言不應一切藥應棄此
膩鉢應食以丘使沙彌持鉢是沙彌
持食不淨鉢與師是比丘不知當云

何便白佛佛言無急事不應使沙弥
持鉢着使持應從沙弥受比丘淨食
中着不淨食諸比丘不知當云何便
白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘
不淨食中着淨食諸比丘不知當云
何便白佛佛言不淨者却應取淨者
食比丘淨餅中着不淨餅諸比丘不
知當云何便白佛佛言不淨除却餘
殘應食比丘不淨餅中着淨餅諸比丘
不知當云何便白佛佛言不淨者應
却取淨者食
憍薩羅國諸比丘與賈客俱向舍婆
提城經過大澤諸比丘從賈客主乞
食賈客主言汝知此間食難得何以
不自擔粮諸比丘答佛未聽我等道
路賫粮諸比丘不知當云何便白佛
佛言從今日聽自擔粮從他易淨食
乃聽噉不易不聽噉諸比丘欲易食
他人不與言汝食中有何不可故易
諸比丘不知當云何便白佛佛言從
今日清淨故與與竟他不還是事白
佛佛言當從乞取是賈客主到宿處
淨人辦飲食滿鉢着一面賈客夜半

發去諸比丘忘自持食後憶念此食不
淨便棄佛言不應棄憶念時從人受
有守邏人從比丘乞食若與食少若
不與此人瞋作不可事是事白佛佛
言從今日聽擔食藏莫使人見若食
當出道取一掬不受得食以經曠澤
故頻婆娑羅王請佛及僧與粥田諸
比丘守穀不肯取以上場不淨故佛
言未分應取若分不應故取若取得
突吉羅罪飲食具車載來入車欲傾
將車人呼大德佐捉諸比丘不肯捉
以不淨故佛言聽佐正車正車後不
應更捉若捉得突吉羅罪
飲食具舡載諸比丘不肯上舡以不淨
故佛言從今日聽著蘆薄若席應坐
若坐觸食具佛言敷令徧莫觸食具
飲食具騾驢牛爲馱來諸馱傾轉墮
馱人喚諸大德佐我正馱比丘不肯
若佐是食具或不淨是事白佛佛言
從今日聽佐正若正後更莫捉若觸得
突吉羅罪自衣沙弥負食具來負傾
時語諸大德與我正負諸比丘不肯
以是事白佛佛言從今日聽正若正

已莫復觸若觸得突吉羅罪沙彌白衣持酥油瓶瀉著異鉢中鉢傾動淨人語大德與我正諸比丘不肯是事白佛佛言從今日聽與正正已莫復觸若觸得突吉羅罪比丘使沙彌白衣僧釜中煑肉餅粥羹釜傾轉呼佐我支諸比丘不肯是事白佛佛言從今日聽佐正正已不應復觸若觸得突吉羅罪有看馬人從波羅柰國詣舍婆提放馬是人信佛法辦種種飲食入著僧前是人聞馬屋失火是人言大德白食我等有急事留食便去諸比丘不知當云何是事白佛佛言信佛法人一心與若捨去便應食比丘乞食食著一面待時到我當食烏來啄一口去比丘一切棄食佛言不應一切棄但棄啄處餘殘應食比丘乞食食著一面待時當食蠅來入食鉢中比丘言此食或破受法日近中無淨人是比丘心疑不敢食佛言蠅不可遮不破受法

長老優波離問佛有比丘求水瓶誤取酥油瓶是瓶破淨應棄不佛言有

二種不壞淨一無著破戒人捉二持
戒人忘誤捉俱淨應食諸比丘爲小
沙弥擔飲食行道中與沙弥食沙弥
食時還與比丘比丘不肯受共宿故
佛言先不共要得食若要不應食
諸比丘夏安居聚落中有因緣應出
是比丘畏犯戒不去是衆所可作事廢
佛言聽受七夜法去諸比丘受七夜去
聚落若七夜未盡所作事未竟來還諸
比丘不知云何是事白佛佛言受餘殘
夜去言我受七夜法若千夜已過餘若
千夜在受彼出界佛在舍婆提波斯匿
王有園名波羅陁清涼淨潔衆事作竟
唯無有水一時波斯匿王出詣園四
顧看不見水王告大臣侍人此中何
以無水大臣答索無水王告大臣汝
等方便引水令來園無水不可愛樂大
臣侍人中有惡心不信法者言有一因
緣水可得來王言水云何可得大臣言
當於祇洹中作渠通水來作渠者當
破祇洹中樹及佛畫精舍王言吾欲
使水來不知餘事王爲是故至[illegible]苛
多國忍諸比丘儻來從我乞救是事

故王去後工匠即詣祇洹引繩使直
欲鑿渠諸比丘問言聚落主欲作何
等工匠言波斯匿王有園名波羅陁
清涼淨潔衆事作竟唯無水欲於祇
洹作渠通水諸比丘言聚落主汝等欲
伐樹木房舍非復僧伽藍工匠答言
大德我是官人不得自在從王約勅
非是我意憍薩羅主波斯匿王意耳
工匠言我等唯能小停不作汝等自詣
王求令不作渠諸比丘不知當云何
是事白佛佛言應受七夜去諸比丘
受七夜去到彼問久住無人與白王
七日向盡而事未了心疑即還祇洹
諸比丘見彼比丘來問是事辦不
答言不辦祇洹諸比丘言何以不
辦答我等彼間久住無人白王七
夜向盡而事未了我等心疑便還
是事白佛佛言聽受三十九夜去
云何應受一比丘應僧中唱大德
僧聽某甲某甲諸比丘受三十九
夜僧事故出界是處安居自恣若僧
時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣如

是白大德僧聽某甲某甲比丘受三
十九夜僧事故出界是處安居自恣
誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十
九夜僧事出界是處安居自恣者默
然誰不忍者便說僧已聽某甲某甲
比丘受三十九夜僧事故出界是處
安居自恣竟僧忍默然故是事如是
持是諸比丘到彼亦久住無人白王王
餘時小出王舉眼視遥見比丘王語
臣言往問沙門釋子来何所作受教
往問為何所作比丘答言我欲見
王臣還白言比丘欲見王即語臣言
喚比丘来即往言王喚比丘比丘即
入就座坐已共相問訊樂不樂王小
默然王忘先事故便問比丘何故来
比丘即以此事向王廣說王言去莫
復使作工匠即不作渠
六群比丘畜五大皮師子皮虎皮豹
皮獺皮狸皮是事白佛佛言五大皮
不應畜若師子皮虎皮豹皮獺皮狸
皮更有五皮不應畜爲皮馬皮豺皮狗
皮黑鹿皮若畜得突吉羅罪阿闍世
王見文諸好大床心悔憂惱以是物

故我又清淨人無過人而枉死便害大
臣信者持是諸床去即持著空地王
出猶見王言除却彼即移著外門屋
中王出入復數見王言持去彼即移著
中門屋中王見猶數王言何以置此耶
臣言大王不知當移置何處王言持
去施竹園衆僧臣即持去與竹園僧僧
著空地講堂門間諸兵將吏到竹園
看見之言我眼初不得見是好物何
緣棄之若王聞者心或不淨諸比丘
聞不知當云何是事白佛佛言從今日
聽白衣舍大床高床比丘不得畜不
得坐不得卧若人施高床大床聽受
應護藏舉不得坐不得卧波斯匿王母
死母所有生時一切衆物持詣祇洹
與諸比丘諸比丘得是貴衣被從阿蜮
羅弥國出戸摩根衣婆蹉阿婆多蘭
國出以是好貴衣被敷著地在上經
行諸兵將吏到祇洹觀看見已言我
等初不得手捉著頭上云何敷地脚
蹹若波斯匿王聞心或不淨諸比丘
不知當云何便白佛佛言聽貴衣中
可作卧具者便作中作衣者便作是

物從所用者便作是大貴衣阿蛾羅
弥國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭國
出貴價衣是比丘受用作四方僧臥
具有時大雷諸飛鳥怖死諸居士知
是事即出擇取好鳥除大鳥烏鷲禿
梟角鵄阿羅如是諸鳥不取不中食
故諸比丘時到著衣持鉢入舍婆提
乞食見此諸鳥皆死無人取諸比丘
語餘比丘汝持去煮炙我乞食還共
汝等噉是時有比丘持來煮炙有諸
比丘問是何等肉荅烏肉諸比丘以
種種因緣呵云何名比丘噉烏肉佛
所未聽諸比丘種種因緣呵竟是事
白佛佛言烏肉不得噉若噉得突吉
羅罪諸比丘問是復何等肉荅小烏
肉鷲肉鴻肉婆娑禿梟角鵄阿羅肉
等諸比丘種種因緣呵云何名比丘
噉大烏肉鷲肉鴻肉婆娑禿梟角鵄
阿羅等肉佛所不聽呵竟白佛佛言
不得噉如是等肉一切噉死尸烏肉
皆不得噉若噉得突吉羅罪諸比丘
食後至阿者羅河上經行見水中漂
狩來諸比丘語一比丘取此狩來明

日當食是比丘即取明日有黄猪肉
者有乞食者諸比丘問長者是何等肉
答猪肉諸比丘種種因緣呵去何名
比丘佛未聽噉猪肉而噉呵竟白佛
佛言云何名比丘噉猪肉猪肉狗肉
無異從今日不得噉猪肉若噉得突吉
羅罪諸人騾死棄著塹中諸比丘食
時著衣持鉢入舍婆提城乞食見塹
中有死騾語餘比丘持去我等乞
食還當共噉諸比丘問是何等肉答
騾肉諸比丘種種因緣呵去何名比
丘佛未聽噉騾肉而噉是事白佛佛
言騾馬何異從今日不得噉騾肉若噉
得突吉羅罪諸比丘食後入安陀林
經行見死獼猴語餘比丘持去明日
當食是比丘即取明日有著者有行
乞食者諸比丘問長老是何等肉答
獼猴肉諸比丘種種因緣呵去何名比
丘佛未聽噉獼猴肉而噉是事白佛
佛言獼猴似人肉與人肉何異若噉得
突吉羅罪　毗尼誦品竟

毗尼序卷下

因緣品第四

十誦律第廿七　第十七張　以

佛在迦毗羅婆國諸貴釋子出家得
長病病人早起到親里家檀越知識
家諸主人問言樂不荅長病不樂主
人問得何等病荅得如是如是病主
人言白衣時病云何治荅牛肶中著
藥灌主人言與汝是藥治比丘言佛
未聽我著是藥是事白佛佛言聽灌
用溥皮不中灌佛言聽厚皮灌屏處
聽若藥師教親親人灌
諸貴釋子出家得長病病人早起到
親里檀越知識家主人問樂不荅長
病不樂主人問何等病荅如是如是
病主人言白衣時病云何治荅用刀
治主人言與汝刀比丘言佛未聽我
等用刀治是事白佛佛言聽蓮華莖
割比丘言不中用佛言聽用金銀琉
璃銅鉛錫珠刀割比丘言如是諸刀
不中用治佛言屏處聽用鐵刀治
有比丘病語看病人言持生熟酥油
蜜石蜜來看病人言無若有是佛僧
物不淨舉宿惡捉不受內宿是事白
佛佛言聽若佛物僧物不淨舉宿惡
捉不受內宿著病人得上物是竟應與

長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅
散禪那著眼中作是言佛未聽羅散
禪那著眼中佛言聽用治眼畢陵伽
婆蹉鉢中有羅散禪那小鉢半鉢大
揵瓷小揵瓷絡囊懸著象牙杙上耶
賒流汙壁卧具房舍卧具垢臭是事
白佛佛言聽羅散禪那函盛比丘作
函不蓋比丘不知當云何是事白佛
佛言聽作蓋比丘直作蓋喜墮佛言
作子口蓋用鳥翅雞翅收漏羅翅塗
著眼中眼痛更增佛言作籌長老優波
離問何物作籌佛言鐵銅貝牙角木瓦
作佛言從今日界內不應作淨裹若
作得突吉羅罪長老優波離問佛阿
耆達婆羅門為佛作八種粥酥粥胡
麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥
清粥是八種粥雜根藥莖藥葉藥華
藥菓藥喪可飲不佛言病比丘可飲
不病者不得飲
佛在蘇摩國是時長老阿那律比丘
弟子病服下藥下後心悶佛言與麨
稻華汁與與竟悶不止佛言竹筍汁
與與竟不差佛言囊盛米粥絞汁與

與竟不差佛言將屏處與米粥
優波離問佛佛聽結跋雞屋耶尤志
施八種漿昭梨漿牟梨漿拘梨多漿
舍梨漿阿說陀漿波流沙漿劫必陀
漿蒲萄漿是八種漿根湯莖湯葉湯
華湯果湯合可飲不佛言若無酒味
不雜食者不濁聽飲
佛在舍婆提介時橋薩羅國諸居士
道中無水處以水施并施石蜜六群
比丘從橋薩羅國至舍婆提次第行
到施水處六群比丘但噉石蜜不飲
水居士言何以獨噉石蜜不飲水六
群比丘言我嗜石蜜不喜飲水施主
言我為飲水故施石蜜今汝何以但
噉石蜜不飲水六群比丘言我嗜石
蜜不喜飲水是六群比丘有大力復
不畏破戒是居士不能面前譏訶去
後心瞋呵罵沙門釋子自言善好有
德但噉石蜜不欲飲水諸比丘少欲
知足行頭陀聞是事心慚愧是事白
佛佛言從今日五時聽噉石蜜一遠
行來二若病三若食少四若不得食
五若施水處是五時聽噉石蜜從今

十誦律第五十二　第四張

日若不飲水不聽噉石蜜若噉得突
吉羅罪
優波離問佛石蜜漿舉宿得飲不佛
言病比丘得飲不病不得飲
比丘若得二種請一請與他一比丘
受問汝與不荅我與更問何時與荅
瓶沙王請佛及僧百歲四事供養是
時與是事白佛佛言比丘有二請一
今日請二冷請若有一日得二請一
請與他一請自受冷請有二種隨受淨
隨受不淨隨受云何淨隨受五佉陀尼
五食五似食何等五佉陀尼根莖葉
菓磨何等五食飯麨麵魚肉何等五
似食糜粟大麥迦師蒡子何等不淨
隨受五寶五似寶五寶者金銀摩尼
珠頗梨毗瑠璃何等五似寶赤銅鐵
鍮石水精鉛錫白鑞若淨物直受不
淨物作淨已受阿羅毗國諸比丘日
日借作具居士言諸作具何以不自
作而日日借比丘言佛未聽我等畜
作具是事白佛佛言為僧聽畜一切
作具有居士祇洹作房舍是中有少
供養具客比丘房舍中宿鬧是房舍

誰作答某甲居士作是比丘一宿早
起著衣持鉢詣居士所語言汝房舍
中供養具何以少居士言我先時大
多與是比丘言我是中一宿住見供
養具少不足言居士語比丘共詣本
作房舍比丘所居士到本着房舍比
丘所言我本與長老是中供養具斯
何所在比丘答本所與供養具異房
比丘用去居士言我本不與異房比
丘用與自作房舍中住比丘用我房
舍空是供養具者異處是不應介是
比丘不知當云何是事白佛佛言從
今日聽檀越與何房舍是中住者應
用分
舍婆提有一人親里為他殺著祇洹
塹中空處比丘求覓糞掃衣到死人
邊取一衣去諸親里覓到祇洹見是
比丘問言大德如是人若見若聞不
比丘答此人死棄在祇洹塹中我是
邊取一衣來親里言將我示處比丘
即將示處親里見死悲咽言汝或能
以衣故殺我人比丘言我實不殺若
殺何以不取餘殘衣物也親里如是

愚惟我等軟語是比丘不實語我當
將去語官便將去語官官問是比丘
汝實殺不比丘答言我是比丘云何
殺人我若殺應當持餘衣物去官久
聰明信佛法知釋子比丘不作是事
放此比丘去若後如是比丘不問他莫
取是比丘從恐怖得脫是事語諸比
丘諸比丘是事白佛佛言從今日不
問他殺人衣不應取若取得突吉羅
諸比丘取有主死人地衣旃陀羅言
死人地衣莫取我曹輸王如是如是
物諸比丘不知當云何是事白佛佛
言有主死人地衣不應取若取得罪
諸比丘取有主死人地四邊有糞掃衣
是中旃陀羅亦遮是事白佛佛言若
遮莫取若取得突吉羅
時舍婆提有大疫病多有人死諸比
丘取燒死人間薪為僧辦溫室是旃
薪鬼逐來一切僧得病若是事白佛
佛言不聽取死人間薪若取得突吉
羅罪
諸比丘取天祠中衣毳劫貝白氎守
祠人言大德此諸衣物屬祠莫取此

丘言此泥木天用衣物為守祠人言佛阿羅漢塔物我亦當取是事白佛佛言從今日天祠中不毳劫貝白氎不得取若取得偷蘭遮罪

有比丘病多鉢多衣多物看病人思惟若支與我一切物或教六物與僧餘殘與我思惟竟語病比丘汝病久不差汝死後現前一切物僧當分汝亦不得大福不得恩分汝今活時分處六物與僧餘殘物與我病比丘思惟若不與恐不好看我思惟竟即以六物與僧餘殘物與看病人是比丘後病差是時佛及僧夏後月遊行諸國土餘比丘著新染衣是比丘獨著弊衣佛知故問比丘何以獨著弊故衣是比丘以是事白佛佛種種因緣呵何以名比丘六物不應與僧不應分與他亦不應教他與佛種種因緣呵竟告諸比丘從今日六物不應自與不應教與若自與教他與得突吉羅罪

長老優波離問佛僧坊中房舍破是中有所用敷具覆具得持博貨治不

十誦律第五十六　第四張　以

佛言得若僧中有兩房舍欲壞得賣
一房治一房不佛言得憍薩羅國有
邊聚落是時有賊諸居士畏賊棄聚
落去是時諸比丘乞食難得便棄塔
物僧物已自持衣鉢出去是賊丗靜
已諸居士還本住處諸比丘為塔物
僧物乞求錢財居士言先有塔物僧
物皆何所在比丘言於賊丗中失去
居士言汝自衣鉢在不比丘言我持
隨身居士言汝等自愛衣鉢不愛佛
物僧物諸比丘不知當云何是事白
佛佛言若賊丗怖畏時聽擔去後還
著本處
更有賊丗諸比丘取自衣鉢及佛物
僧物持出去六群比丘道中逢言是
僧臥具我當用之時比丘不與便鬪
諍諸比丘不知當云何是事白佛佛
言擔去者應用餘不應索
諸比丘持塔物僧物著空地自著衣
持鉢乞食來還失是物去佛言行乞
食時擔佛物僧物自持衣鉢擔當不
好佛言乞食時聽以物著衣裏
是比丘持佛物僧物著空地上廁出

失衣物白佛佛言護是物欲使不失
當寄人若著屛處若憍薩羅國二住處檀
越爲比丘僧施衣是中比丘僧不在
是事白佛佛言現在三比丘應分二
比丘亦應分一比丘心生口言受沙
彌若三若二應分一人心生口言應受
憍薩羅國一住處檀越爲比丘尼僧
施諸衣物是中比丘尼僧不在是事
白佛佛言現前三比丘尼應分二比
丘尼亦應分一比丘尼心生口言應
受三式叉摩尼二式叉摩尼應分
一式叉摩尼心生口言應受三沙彌
尼二沙彌尼應分一沙彌尼若心生
口言應受憍薩羅國二住處檀越爲
比丘僧施衣物比丘僧不在是事白
佛佛言現在三比丘二比丘應分一
比丘心生口言應受三沙彌二沙彌
應分一沙彌心生口言應受若時都
無比丘無沙彌是事白佛佛言是物
比丘尼僧應分若時亦無比丘尼僧
三比丘尼三比丘尼應分一比丘尼
心生口言應受三式叉摩尼二式叉
摩尼應分一式叉摩尼心生口言應

受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥
高[illegible]第[illegible] 第[illegible]張 以 [illegible]
尼心生口言應受
憍薩羅國一住處檀越為比丘尼僧
施衣物是中無比丘尼僧白佛佛言
現在三比丘尼二比丘尼應分一比
丘尼心生口言應受三式叉摩尼二
式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口
言應受三沙弥尼二沙弥尼應分一
沙弥尼心生口言應受若時都無比
丘尼又無式叉摩尼沙弥尼尒時比
丘僧應分乃至沙弥亦如是
憍薩羅國一住處檀越為二部僧施
衣物比丘僧不在佛言比丘尼僧應
分比丘尼僧亦不在佛言三比丘二
比丘應分一比丘若心生口言應受
三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼
心生口言應受三式叉摩尼二式叉
摩尼應分一式叉摩尼若心生口言
應受三沙弥二沙弥應分一沙弥心
生口言應受三沙弥尼二沙弥尼應
分一沙弥尼若心生口言應受
佛在舍婆提有一居士請佛及僧明
日食佛默然受居士知佛默然受已

從座起頭面礼佛足繞竟還歸是老
辯種種飲食早起敷床座遣使白佛
食具已辦唯聖知時佛著衣持鉢入
居士舍佛往精舍遍食分是居士見
衆坐定自行澡水上座中座多美飲
食下座及沙弥與六十日稻飯胡麻
滓合菜羹與諸居士與衆僧多美飲
食竟自行澡水取小座具僧前坐聽
說法上座舍利弗說法竟從座出去
是時羅睺羅作沙弥食後行到佛所
頭面礼佛足一面立諸佛常法比丘
食後如是勞問多美飲食飽滿不不
時佛問羅睺羅僧飲食飽滿足不羅
睺羅言得者是不得者不足佛問何
以作是語羅睺羅言世尊諸居士與
上座中座多美飲食飽滿下座及沙
弥與六十日稻飯胡麻滓合菜羹是
時羅睺羅羸瘦少氣力佛知故問羅
睺羅汝何以羸瘦少氣力羅睺羅即
說偈言

食胡麻油大得力　有食酥者得淨色
食麻滓菜無色力　佛天中天自當知

佛知故問羅睺羅是僧中誰作上座

若和上舍利弗佛言比丘舍利弗不
淨食長老舍利弗聞今日世尊呵言
比丘舍利弗不淨食聞竟吐食出盡
壽斷一切請食及僧布施常受乞食
法諸大貴人居士欲作僧食欲得舍
利弗入舍白佛願佛勅舍利弗還受
請佛告諸人汝等莫求舍利弗便受
請舍利弗性若受必受若棄必棄舍
利弗非適今世有是性乃前過去亦
有是性若受必受若棄必棄汝等今
聽爾時世尊廣說本生因緣過去世
時有一國王為毒虵所螫能治毒師
作舍伽羅呪將毒虵来先作大火語
虵言汝寧入火耶寧還嗽毒毒虵思
惟無竟云何為命故復嗽已出不可
還嗽我寧入火死如是思惟竟投身火
中佛語諸人虵者今舍利弗是此人
過去世若受必受若棄必棄今亦如
是是時佛種種因緣呵舍利弗竟告
諸比丘從今日應行上座法云何應
行若聞揵椎聲若時到齋應疾往坐
處坐觀中座比丘下座比丘或有坐
不應法者若坐不應法者應示是比

丘若不覺應彈指彈指不覺應語比

座安祥語若上座施主與僧食時不
應先食待得徧開等供聲乃食一切
僧應隨上座法行
佛在王舍城王舍城中有居士名尸
利仇多大富多錢財有大德力是外
道婆羅門弟子此人疑沙門瞿曇有
一切智不行到佛所問訊佛竟一面
坐佛為尸利仇多說法示教利喜是
應行是不應行種種因緣說法已默
然居士尸利仇多聞法已叉手向佛
白佛言沙門瞿曇明日我舍食憐愍
故以彼應度故佛默然受請時尸利
仇多見佛默然受從座起為佛作礼
繞佛三帀而還到舍於外門間作大
火坑令火無烟無焰以沙覆上如是
心生口言若沙門瞿曇是一切智人
當知是事若非一切智人沙門瞿曇
并諸弟子當墮此坑中即入舍敷不
織坐床上敷白氎如是心生口言若
是一切智人當知是事非一切智人
并弟子當墮尸利仇多以毒和飯食
心生口言若是一切智人當知是事

非一切智人當中毒死早起遣使白
佛欲食已辦佛自知時尒時佛語阿
難令僧諸比丘皆不得先佛前行一
切應在佛後阿難受教令諸比丘皆
不得先佛前行一切應在佛後令僧
竟是時佛著衣持鉢在前行諸比丘
從佛後佛入尸利仇多舍佛變火坑
作蓮華池滿中清淨水既甘而冷水
中有赤白種種色蓮華徧覆水上時
佛與僧皆行廣葉蓮華上告尸利仇
多汝居士當除心中疑我實一切智
人佛作是語竟入舍上不織床變令
成織告尸利仇多汝居士當除心中
疑我實一切智人是尸利仇多見二
神力信心即生清淨恭敬尊重於佛
是時尸利仇多歡喜叉手白佛言食
中有毒僧或得病願佛小待更作飲
食佛言居士但施此食僧不得病佛
告阿難僧中令未唱等供一不得食
阿難受教即僧中令大德僧佛約勅
未唱等供一不得食是時佛如是呪
願婬欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有
實法除一切毒解除捨已一切諸佛

無毒以是實語故毒皆得除佛作是
[illegible] [illegible] 以
語食即淨無毒是時居士尸利仇多
從座起行澡水手自斟酌多美飲食
能滿多美飲食能滿與竟洗手攝鉢
尸利仇多取小座具於佛前欲聽法
佛隨意說甚深淨妙法尸利仇多即
於坐處得諸法法眼淨如是尸利仇
多得法見法知法善法淨法心除疑
悔不信他法得不隨他語佛法中得
無畏力從座起頭面礼佛足大德我
從今日歸依佛歸依法歸依僧持五
戒為優婆塞佛為尸利仇多更多說
法示教利喜佛從座起而還以是因
緣故會僧會僧已告諸比丘從今日
不得在佛前行不得和上阿闍梨一
切上座前行從今日未唱等供不得
食若食得突吉羅罪
憍薩羅國一住處二部僧得多物比
丘多比丘尼少比丘言我取二分汝
取一分比丘尼言中半分諸比丘不
知當云何白佛佛言比丘比丘尼等
分式叉摩尼沙弥沙弥尼四分與第
四分

[illegible] [illegible] 以 [illegible]

佛在王舍城有居士名婆提為佛及
僧作房舍極好莊嚴多備飲食多比
丘會千二百五十便有居士為大衆
布施衣物是居士言佛聽於衆中大
聲唱是事白佛佛言聽布施時於衆
中大聲唱比丘平地立唱衆多不聞
是事白佛佛言聽座上立唱立唱亦
不聞高處立唱亦見亦聞更有居士
見大衆集布施衣物作是言佛若聽
我衣摩羅鞞訶羅施佛言聽摩羅鞞
訶羅施衆人言佛若聽我人捉衣角
去曳土中或脚蹋上是事白佛佛言
聽著繩上繫兩頭各一人捉中央故
曳泥土中是事白佛佛言聽作木叉
拏時小兒男女拏木叉道中見人作
伎樂飲食嬉戲捨衣繩著一面走往
看失衣物佛言若六歲以下至無歲
及式叉摩尼沙彌沙彌尼為五衆捨
衣居士更言佛聽持香鑪在前白佛
佛言聽時衆默然行諸外道人嫉妬
言是沙門釋子如擔死人出無異居
士言佛若聽我如世俗法作唱伎樂
去佛言聽有一居士見大衆集多施

衣物居士言佛若聽處處唱讀佛言
聽無人受是衣物佛言聽先作羯磨
使一人受無人守佛言聽作羯磨使
一人守比丘無五法不應作羯磨受
衣物何等五不知得不知不得不知
受得物不知價不知數若著不知憶
念處比丘有五法應作羯磨受衣知
得知受得物知價知數若著憶念處
憍薩羅國一住處二部僧得衣物比
丘尼言佛聽我布施物各著一處佛
言聽諸比丘尼無人布施衣物飲食
臥具隨病藥或有人少多與餘人輕
笑言愛念婦故與諸比丘尼白佛言
聽我施物還著一處佛言聽無人分
是衣物佛言知分物人應作羯磨無
五法是比丘不應羯磨作分衣人何
等五不知相不知衣色不知衣價不
知數若與若不與不憶念比丘有五
法應作分衣人知衣相知衣色知衣
價知數與不與憶念諸比丘尼分衣
時諠數是好是不好亂衆佛言分衣
時不應諠數亂衆故應默然受衣分
佛在舍婆提介時祇洹有人為新房

合因緣故作飲食多比丘會千二百
五十諸比丘亂入亂坐亂食無有次
第或有比丘先食入或有比丘食時
入或有比丘食後入是事白佛佛言
應唱時到雖唱時到遠處不聞是事
白佛佛言應打揵搥雖打遠處不聞
佛言應打鼓平地打鼓遠處不聞佛
言應立塼上打亦不聞佛言應高處
立打亦見亦聞或時無有看食人食
未辨未熟雖時到食不好或時有看
食人食辨食熟時到食好是事白佛
佛言看食人應僧中作羯磨
憍薩羅國一住處二部僧得衣物比
丘少比丘尼多比丘言是衣物作中
半半與比丘僧半與比丘尼僧比丘
尼言我本衆少諸比丘取二分我等
取一分今日多何以與半分是事白
佛佛言比丘比丘尼應等分式叉摩
尼沙弥沙弥尼四分與第四一分
有時檀越施僧食在空露地盤上有
殘餅蓰中有殘飯木瓫器中有羹諸
外道異學嫉妬持酒糟著諸飯羹中
如是思惟是食不淨使出家人不得

食諸比丘不知當云何便白佛佛言
若可却者却餘可食之若諸比丘共
沙弥得鉢食比丘轉食與沙弥沙弥
食轉與比丘比丘洗手更從沙弥受
意中疑此或不淨食便白佛佛言若
一心實與沙弥鉢食是為淨諸沙弥
持器竟筐盛物行食時比丘為沙弥
受食分若沙弥行食比丘為受比丘
心疑將非觸食不知云何是事白佛
佛言比丘受觸無所犯諸比丘食竟
洗鉢竟還著諸竟筐器中諸比丘思
以食不淨鉢與沙弥白衣沙弥白衣
非是或不淨佛言一心與淨人鉢是
為淨諸比丘有檀越施食在空地諸
比丘食竟捨諸食器去風雨汙泥不
淨佛言器物淨洗應著覆處諸比丘三
三用澡豆膩故不盡木刮却膩與澡
豆淨洗取水極遠諸居士以水布施
居士言知水極遠何以大用水諸比
丘不知當云何佛言若一心二三徧
與澡豆淨洗是事應淨時有瀆水僧
取用是中有魚馬驢牛羊猪狗皆入
中飲屎尿不淨樹葉華菓皆墮水

中爛臭不淨是事白佛佛言水中
不淨者可却便飮水應飮諸比丘
白佛水濁醎應得飮不佛言先舜不
淨不應飮若先不疑應飮
憍薩羅國有一住處僧得衣物施非
一切處在羯磨比丘不知當云何便
白佛佛言是衣物應作二分如是言
是分屬上座是分屬下座如是言是
分屬下座是分屬上座作竟即應羯
磨竟異比丘来不欲與不應與若不
作如上法不應受若受得突吉羅罪
若不如是作出界得突吉羅罪亦應
共異比丘分是衣物中應作價數如
是分我應取餘殘屬汝我如是分我
應受若作如上法應羯磨竟異比丘
来不欲與不應與若不如是作應與
餘比丘分若不如上法不應受出界
得突吉羅罪若一比丘言取是衣中
二衣言我分足餘殘屬汝等如是作
應羯磨法竟餘法如上是衣物應與
一比丘作羯磨云何應與一心會僧
應一比丘衆中唱大德僧聽是衣物
是住處現前僧應分若僧時到僧忍

聽比丘某甲僧羯磨與如是白白四
羯磨僧某甲比丘羯磨與衣物竟僧
忍默然故是事如是持是比丘受衣
竟不肯還歸作是言何處善法善言
善施法與都是僧中我何以還歸諸
比丘不知當云何便白佛佛言清淨
故與如是言是比丘還歸便好不歸
應強奪是比丘應教突吉羅罪懺悔
優波離問佛佛聽諸比丘所著衣覆
身衣拭身巾拭腳巾拭面巾僧祇枝
泥洹僧是衣名何等佛言名波迦羅
（晉言助身衣也）優波離問是衣云何受荅言是
衣如是言是波迦羅衣我受用故何
等人邊應受佛言五衆邊應受
優波離問佛上座比丘不聰明作非
法遮如是成遮不佛言不成復問持
戒作非法非善遮如是成遮不佛言
不成
優波離問佛如佛所說遮如法羯磨
不成遮羯磨一切不成遮耶佛言不
也優波離或有沙弥受具戒時心悔
不用受具戒作是言我不用受具戒
是言成遮沙弥尼受六法作式叉摩

尼作是言我不用受六法是言成遮
十誦律第五十一　第廿八張　以
式叉摩尼受具戒時作是言我不用
受具戒是言成遮若比丘有僧伽婆
尸沙罪與作波利婆沙摩那埵本日
治作阿浮呵那羯磨是比丘言莫作
我不用是言成遮若比丘十四人應
僧中羯磨作是言我不用是言成遮
優波離問有比丘被擯欲懺悔懺悔
時下意隨僧法界外得作羯磨解擯
不佛言不得作解擯者得罪
優波離問佛佛餘處說有二因緣知
破僧一僧中唱二受籌有賊住僧中
唱行籌是名破僧不佛言不破與學
沙弥僧中唱行籌是名破僧不佛言
不破優波離問四人本白衣衆中唱
行籌破僧不佛言不破數滿一比丘
男根轉為女破僧不佛言不破
優波離問若草敷座若長床得共未
受具戒人坐不佛言可坐得共黃門
坐不佛言不可與學沙弥可共坐不
佛言可坐二與學沙弥可共坐不佛
言不可
優波離問佛幾許為長床坐處佛言

極小床容四人坐處是名為長床
有居士於祇洹中作房舍是房舍中
比丘著衣持鉢入舍婆提城乞食居
士見問汝何以乞食比丘言不能得
食故居士言長老可還我當為長老
送食言已便送比丘問是食與誰使
人言是食與僧比丘即將使人持食
著僧食處是比丘明日更著衣持鉢
入舍婆提乞食居士見復問長老何
以乞食比丘言無食故乞居士言我
昨日送食何以不噉比丘言汝所送
食我問使人是食與誰使人言與僧
我即持著僧食處是故不食居士言
我不為一切僧送食為住我房中僧
送食比丘不知當云何便白佛佛言
若施主供養物為住房舍中僧住房
舍比丘應取
有一居士於祇洹中作房是居士過
數日到祇洹中欲聽法入所作房日
暮打揵搥欲聽法諸比丘闇中坐說
法居士言大德然燈比丘言無蘇油
居士言我與大德遣人送即送比丘
言與誰使人言與僧比丘即將使人

持蘇油著僧賦燈處用居士餘時到
衹洹入自所作房欲聽法如本日暮
打揵搥僧聞中坐說法居士言大德
賦燈比丘言無蘇油居士言我前與
送何以不賦比丘言汝送與僧我便
將使人持蘇油著一切僧賦燈處居
士言我不與一切僧送蘇油為住房
比丘送比丘不知當云何便白佛佛
言若是供養物為住房中比丘是物
住房比丘應用應分取塗脚蘇油革
屣衣鉢菓藥亦如是佛言若檀越言
大德於中幾時住隨大德所用聽用
若言是物屬汝聽擔出去得持去諸
比丘僧臥具不著覆身衣便取用僧
臥具弊失色不好垢臭有虱是事白
佛佛言從今日僧臥具不聽比丘不
著覆身衣便取用若用得突吉羅罪
諸比丘不知長幾許作覆身衣佛言
極下乃至能覆身三分何等三胷膂
脨諸比丘不護惜用僧臥具餘比丘
以是事白佛佛言僧臥具不得不護
惜用若不護用得突吉羅罪五事不
護惜何等五水日塵垢揩突是為五

不護惜諸比丘用僧卧具雨中立卧
具失色染汁流出是事白佛佛言從
今日不得著僧物雨中立若立得突
吉羅罪比丘用僧卧具向火炙身是
衣烟臭色弊減損脆爛穿破佛言著
僧卧具不應向火炙身若炙得突吉
羅罪若被著者上向火炙身無罪比
丘著僧卧具入大小便處入洗大小
便處入浴室是衣卧具失色垢臭生
虱佛言從今日不得著僧卧具衣入
大小便處及洗大小便處入浴室若
著入得突吉羅罪六群比丘欲剃髮
一小比丘剃未竟未著袈裟六群比
丘駈小比丘去汝小佛言剃髮時小
比丘有少許髮在不應駈去若駈去
得突吉羅罪僧剃刀鑷剪爪刀子諸
比丘已磨利欲用六群比丘来駈去
我上座汝小與我用諸比丘不與鬪
諍罵詈佛言不應與若有先受磨利
者用竟後應與他六群比丘見諸小
比丘入大小便處入洗大小便處入
駈去言我上座汝小令諸無病者得
病病者增劇佛言大小便處洗大小

便處後入者不應駈先入者出若駈
得突吉羅罪六群比丘浴室中語餘
比丘汝起去我是上座汝小佛言浴
室中上座不應駈下座去待出時若
駈得突吉羅罪
佛在舍婆提時長老阿難在多衆中
說法有第一上座来阿難教起第二
第三亦如是起是衆散去皆不一心
諸白衣言大德此中無小食亦無中
食上座来何以起使衆散去破聽法
衆若上座欲上座處坐何以不先入
是阿難說法不知初不知後不知次
第不知因緣為誰故說是事白佛佛
言從今日說法時聽法時上座来不
應起上座亦不應駈下座起若白起
若駈他起俱得突吉羅罪佛言若和
上阿闍梨来恭敬故起不應語餘人
起若語餘人起得突吉羅罪從今日
麁搓長繩床上聽三人共坐若三歲
中間得共坐四歲不得共坐細搓繩
床上聽二人共坐獨坐床上聽一人
坐有僧金鑊免諸比丘用煮染汁竟
著餘處持衣著染汁中六群比丘来語

餘比丘與我釜瓮瓶我上座汝小我
欲用持染汁瀉著一物中竟復瀉著
一物中染汁漸少衣色變黑諸比丘
不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應
與比丘若先取用竟後應與上座染
汁殘少許在上座来索不欲與佛言
若少許殘可却著餘處者應與諸比
丘取僧園中樹木用煮餅煮羹煮肉
煮湯煮藥煮染舊比丘不喜如是言
我等經營種樹木勤苦汝等客比丘
不語我默然取燒佛言應語舊比丘
佛言從今日僧園中樹華應取用供
養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應使
取菓噉樹上大木四方僧應用作梁
椽樹皮枝葉諸比丘自在用
佛在舍婆提給孤獨作祇洹竟種種
莊嚴四事供養與僧諸比丘不受言
佛未聽我等受如是莊嚴房舍是事
白佛佛言聽受清淨房舍六群比丘
驅坐禪比丘汝起我上座汝小是事
白佛佛言坐禪時不應計大小不應
驅去若驅去得突吉羅罪
諸比丘用僧水洗脚六群比丘驅去

汝小我上座是事白佛佛言洗脚時
不應計大小驗去若驗得突吉羅罪
諸比丘促僧拭脚物浣揆曬欲拭褈
羅革屣六群比丘言汝起去我上座
汝小取拭脚物来我用諸比丘一不與
鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與若
前人用竟應與
有一住處舊比丘属塔物自貸用是
比丘死諸比丘不知當云何是事白
佛佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧
應分一住處一比丘衣鉢物為塔用
是比丘死諸比丘不知當云何是事
白佛佛言塔物計直還取現前僧應
分一住處一比丘貸取四方僧物私
用是比丘死諸比丘不知當云何是
事白佛佛言財物還計直輸四方僧
餘殘現前僧應分
一住處一比丘衣鉢物貸四方僧用
是比丘死諸比丘不知當云何是事
白佛佛言衣鉢物四方僧物計直還
現前僧應分客比丘舊比丘亦如是
一比丘衣鉢寄居士居士失去是比
丘往居士邊索居士言失比丘言汝

自失我不失若失汝自償諸比丘是
事白佛佛言若好看失不應償若不
好看失應償
有賈客寄比丘衣物比丘失去是
賈客往比丘邊索比丘言失去賈客
言汝自失我不失若失汝自償諸比
丘是事白佛佛言若得自在不應償
若不得自在應償
有居士祇洹中作房舍竟設飯食衆
多比丘千二百五十是時四方國土
不知法人皆来會有布施諸比丘者
諸比丘呪願時讚佛言佛大力大德
讚法大德大力讚僧大德大力讚大
德舍利弗目揵連阿那律難提金毗
羅如是三寶無數無量阿僧祇是中
或有人持佛名字或人持法名字或
人持僧名字或人持舍利弗目揵連
阿那律難提金毗羅名字或人持無
數無量阿僧祇名字是大衆會不久
各還散去是人輩各還田舍聚落餘
時諸比丘出諸國田舍乞有持佛名
字者言佛来與布施持法名字者言
法来與布施持僧名字者言僧来與

布施持舍利弗名字者言舍利弗来　十誦律卷六十一　第十六張　以
與布施持目連阿那律難提金毗羅
無數無量阿僧祇如是等名字者言
無數無量阿僧祇来與無數無量阿
僧祇布施諸比丘不受是食是事白
佛佛言是邊國人不知為是比丘故
與食而名與佛法僧舍利弗無數無
量阿僧祇飲食自在應受
有比丘病餘住處有親親比丘来問
訊病比丘語坐坐已問訊客比丘小
住便起欲去病比丘言何以去答我
不持衣鉢来病比丘言我與汝衣即
與客比丘一處宿明日擔此衣去病
比丘見言我衣莫擔去客比丘言是
衣實與我病比丘言非常與汝受故
與汝客比丘言是實常與病比丘不
知當云何便白佛佛言是非實與清
淨故與是比丘應還歸衣軟語歸好
不歸强奪取教受突吉羅罪懺佛在
祇洹精舍住時火災漸次来燒祇洹
是時佛呪願言我一切漏盡真阿羅
呵得佛道是實語故火即滅諸比丘
持僧卧具出著一處火滅後不知此

諸卧具夲屬何房舍是事白佛佛言
應作幟作幟故不可分別應更作異
相作異相故不可知應作輪應作券
文應作德字如是作故不識佛言應
作字是物某甲某甲居士所布施屬
某甲某甲房舍是卧具物雖知有所
屬復不知是物為屬何重閣何者屬
上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言
應了了上作字是屬上是屬中是屬
下給孤獨居士作樓施僧僧不受是
事白佛佛言聽受摟給孤獨居士施
僧褥僧不受白佛佛言聽受褥居士
白佛願聽我縷文氍毹施僧佛言除
作女像餘盡聽
給孤獨居士作五百獨座漆畫床并
褥施僧僧不受言佛未聽我等畜如
是上好獨坐床是事白佛佛言聽受如
是淨上好獨坐床
佛在舍婆提居士給孤獨死以是故
祇陁槃那破壞無人治諸比丘是事
白佛佛言應作羯磨如七法衣法中
說佛在舍婆提諸人親里死以白疊
裹棄著死人處如是思惟是人死用

是氈為持布施僧可得福德思惟竟
即持白氈詣祇洹布施諸比丘諸比
丘不受言佛未聽我等受棄死人處
衣物是事白佛佛言聽受
有一貧窮人死以衣裹棄死人處如
是思惟是死人用是衣為當布施僧
可得福德思惟竟即持詣祇洹布施
諸比丘諸比丘不受言此衣無主當
從誰受是事白佛佛言無餘人法應
受彼人親里死如是思惟更用異衣
裹異衣裹不淨還從比丘索本衣裹
送著棄死人處諸親里往到比丘所
索本衣諸比丘不與是事白佛佛言
應與親里裹死人如是思惟是衣不
吉裹二死人誰當受者并死人棄棄
竟還去是衣即失諸比丘還從彼人
索衣答言已失以是事白佛佛言出來
軟語索得好不得法應强索
有一比丘賒酤酒未償便死酒主從
諸比丘責酒價諸比丘答此比丘在
時何以不責酒主言償我酒價不償
者出汝惡名聲釋種沙門飲酒不肯
償價諸比丘不知當云何以是事白

佛佛言是比丘有衣鉢物應用償若
主無物應取僧物與償何以故恐出
諸比丘惡名聲故
佛在舍婆提舍婆提諸賈客欲發去
是估客道中空澤曠處有極好精舍
估客入精舍中見諸比丘默然坐不
眠不睡坐禪入深禪定是估客見諸
比丘心生淳信清淨語諸子弟汝看
少多有飲食者取來布施是好比丘
子弟答更無餘食有少蒲萄估客言
隨少多與若不布施無福德即以蒲
萄施諸比丘諸比丘各各分人得五
枚諸比丘各各覓淨人或得或不得
不知當云何以是事白佛佛言都合
諸蒲萄一處火淨應食
佛在阿羅毗國諸上座比丘初夜坐
禪中夜各各還房宿道中諸惡虫怖
師子虎豹豺羆怖以是事白佛佛
言從今日聽然炬行末利夫人詣祇
洹欲聽法諸比丘闇冥中說法末利
夫人言大德然燈諸比丘答無蘇油
夫人言我當送後日即送諸比丘即
然燈著地不大明末利夫人即與燈

樹諸比丘言佛未聽我等受燈樹諸
比丘一不知當云何是事白佛佛言從
今日聽受燈樹
佛在王舍城六群比丘以不淨脂用
師子虎豹豺羆脂塗脚已到他象馬
牛羊驢鹿中是畜生等聞脂臭皆拽
頓韁靽驚走諸人問畜生何以驚走
驚走諸居士瞋呵罵言沙門釋子自
稱善好有德似如獵師用惡獸脂塗
脚使畜生驚怖散走而言我有大神
力威德諸比丘少欲知足聞是事心
不喜是事白佛佛言從今日諸惡獸
脂不應用塗脚若用得突吉羅罪佛
在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法
其日布薩說戒諸比丘言大王汝出
我等欲作法事王言我欲聽法事諸
比丘言佛未聽我等未受大戒人前
說戒法事是王必欲得聽諸比丘不
知當云何是事白佛佛言從今日聽
在波斯匿王等諸王前說戒大臣兵
吏遣去時波斯匿王得心清淨
有一人大有諸地布施諸比丘諸比

丘不受以是事白佛佛言從今日聽
[illegible] 以 [illegible]
衆僧受用作園林別房房舍經行處
受用五比丘善五三肘衣入聚落乞
食是衣曳地脚蹋土汚風吹露身以
是事白佛佛言從今日聽諸比丘受
泥洹僧著入聚落泥洹僧長四肘廣
二肘阿羅毗國諸比丘日日擔石土
墼甎軌泥土治佛塔精舍衣不淨垢
汙行乞食諸居士瞋呵罵沙門釋子
自言善好有德諸外道婆羅門尚著
淨衣來乞食是釋子今著作垢衣來
乞食如作胡麻油人如土作人諸比
丘以是事白佛佛言從今日若作時
聽著內小泥洹僧
佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲
笑露匈行乞食婆羅門言諸釋子自
言善好有德今戲笑露匈乞食使衆
人見以是事白佛佛言從今日聽著
僧祇支用覆匈入聚落乞食諸比丘
早起入聚落乞食得食著一面待時
當食是時大風雨塵土入鉢食中諸
比丘心悔言是食更受日時到求淨
人不可得諸比丘不得淨人日時欲

過是事白佛佛言從今日聽五塵不
受應食米塵穀塵水塵衣塵風塵是
為五塵
憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上
座得多無齒中座下座及沙彌得少
齒利噉即盡眼看上座欲更得以是
事白佛佛言從今日飲食時應等分
憍薩羅國眾多比丘夏安居諸居士
等見眾多比丘便欲次第請食若自減
食分布施比丘或半月食或一月食
諸比丘受食竟自恣已夏後月分衣
物分食分竟各各自出去餘比丘憍
薩羅遊行欲至舍婆提到住處非時
大雨墮諸比丘問是中有檀越能與
食不有比丘言無問有僧食不答本
有僧食夏後月安居竟分衣物分食
分已各自去諸比丘少欲知足聞是
事心不喜呵責諸比丘言何以名比
丘僧食物夏安居竟各自分去諸比
丘種種因緣呵竟以是事白佛佛言
從今日僧食不應分若分得突吉羅
罪從今日聽樹下安居時若有好樹
讓上座如樹下露地亦如是有事應

羯磨十四人

佛在娑伽國國中有貴人子名滿提
請佛及僧明日於舍食佛及僧默然
受請滿提知佛受請為佛作礼繞三
帀還歸是夜辦種種飲食布坐處遣
使白佛食具已辦唯佛知時佛與比
丘僧前後圍繞俱入滿提舍佛在僧
中敷座處坐滿提子弟不信佛法僧
皆是婆羅門邊國人下食時不疾與
少與不一心與與時觸比丘手比丘
語言高舉手莫觸我手子弟言我非
白癩非旃陀羅汝等何以惡我諸比
丘不知當云何是事白佛佛言若不
輕與得受若輕故觸手不應受
憍薩羅國一住處一比丘死是死比
丘以衣鉢物寄比丘尼精舍諸比丘
言我等應分比丘尼言我等應分比
丘不知云何以是事白佛佛言若比
丘死前寄比丘尼衣鉢物現前比丘
僧應分
憍薩羅國一住處比丘尼死是死比
丘尼以衣鉢物寄比丘精舍諸比丘
尼言我等應分比丘言我等應分比

丘尼不知云何以是事白佛佛言若
比丘尼死前寄比丘衣鉢物現前比
丘尼僧應分
佛在舍婆提釋子跋難陁死衣鉢直
三十万兩金憍薩羅國王波斯匿言是
人無兒子故是物應屬我佛遣使語
波斯匿王言大王王賜城邑聚落人
稟顉少多與跋難陁稟分不王言不
與佛言誰力故令得生活是應分僧
力故令應取王聞好教便止諸刹利
輩言是比丘與我同姓同生同是刹
利種是衣鉢物應屬我等佛遣使語
刹帝利言汝等作國事大事官事顉
問跋難陁不荅不問跋難陁不在時
汝作官事顉待跋難陁不荅言不待
佛言跋難陁共僧羯磨跋難陁不在
時僧不羯磨是衣鉢物應屬僧諸刹
利聞是好教便止諸親族中表內外
皆言是跋難陁是我伯叔父舅外甥
兄子是衣鉢物應屬我等佛遣使語
言汝等嫁女娶婦會同取與錢財顉
待跋難陁與分不荅言不佛言諸與
跋難陁衣食分者應得是衣分跋難

陁僧與食故是衣鉢物應屬僧諸親

[illegible] [illegible] 以

族聞是好教便止䟦難陁衣鉢物寺

在餘處是䟦難陁於餘處死寄物處

諸比丘言是衣鉢物我等應分死處

諸比丘言是衣鉢物我等應分以是

事白佛佛言是諸衣鉢物在界內現

前僧應分䟦難陁衣鉢物處處出息

與人異處死異處人負其債死後負

債處諸比丘言是物我等應分死處

諸比丘言是物我等應分佛言負債

處界內彼比丘應分䟦難陁衣鉢物

保任出息餘處死餘處出息餘處保

任死處諸比丘言是衣鉢物應屬我

等出息處諸比丘言是衣鉢物應屬

我等保任處諸比丘言是衣鉢物應

屬我等佛言保任處界內現前僧應

分䟦難陁衣鉢出息質物䟦難陁異

處死質物復在異處取錢人亦在異

處死處諸比丘言是財物應屬我等

質物處諸比丘言是財物應屬我等

取錢處諸比丘言是財物應屬我等

佛言質物處界內現前比丘應分䟦

難陁衣鉢財物與他作券出息䟦難

陁異處死取錢者在異處作券人亦
在異處死處諸比丘言是物應屬我
等取錢處諸比丘言是物應屬我等
有手執券處諸比丘言是物應屬我等
諸比丘不知當云何以是事白佛佛
言有手執券處界內現前比丘應分
若手執券若質物是二無異佛在
舍婆提牟羅破求那比丘死是衣鉢
物本寄長老阿難牟羅破求那在異
處死長老阿難在異處所寄衣鉢物
在異處死處諸比丘言是衣鉢物應
屬我等長老阿難所住處諸比丘言
是衣鉢物應屬我等寄衣鉢物處諸
比丘言是衣鉢物應屬我等諸比丘
不知當云何以是事白佛佛言阿難
所在處界內現前比丘應分

十誦律卷第六十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造